

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易箋卷四

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王元愷

易箋卷四

直隸大名道陳法撰

下經

䷯

井改邑　巽乎水而上　初六井泥不　井泥不食下

不改井　水井井養而　食舊井无禽　也舊井无禽

无喪无　不窮也改邑　九二井谷射　時舍叶賞呂　也

得往來　不改井乃以　鮒甕敝漏九　井谷射鮒无

井井汔　剛中也汔至　三井渫不食　與也井渫不

至亦未　亦未繘井未　為我心惻可　食行惻也求

繘井羸　有功也羸其　用汲王明並　王明受福也

其瓶凶　瓶是以凶也　受其福六四　井甃无咎修

井甃无咎九　井拘盈叶也寒

五井洌寒泉　泉之食中正

食上六井收　也元吉在上

勿幕有孚元　大成也

吉

巽乎水而上水掘井汲井者皆然此以卦德釋卦名也坤為邑三陰爻間列於卦之上下邑改矣乃初陽上而五隂下又適成井象水外隂而内陽兩剛爻得中而不易不改井也舊井依然无喪也新邑之井水在地中亦非創獲在掘之深耳若往來井井用力亦勤矣而不及泉是未能上水徒羸其瓶則養道窮矣

豈不凶乎是象辭即孟子有為者一章之意若以汲井言世固未有汲井而不繘井者井鼎物象耳聖人皆以況人事也夫人心天理之澄徹其井之寒泉乎日應萬事无所加損見用于時可資利濟其或私欲壅蔽則活水源頭塞矣然澄清修治之功亦在人耳泉之在井如賢人君子隱于側陋非上之人汲引之則无以資其啟沃之益明乎此則彖文之義可得而推矣改邑不改井水之在地隨處皆有正如義理人

心各足古今時勢不同即人之一身而前後所處亦異君子隨時處中亦安往而不逢其源乎古今之陳迹可循日新之義理自具理无存亡也井以繘泉為驗既未繘井是不及泉也以為學而言掘井九仞而不及泉猶為棄井也以求賢而言或求之而不得或得之而不能信任亦无由得其益前功盡棄天理蔽錮而賢人隱不亦凶乎是易皆況人事也往來爻之上下也一陰在下為泉眼坎為陷至下卦反若為二

剛爻所格而不得通亦未繘井也離中虛瓶象瓶懸在中互兊為折毀羸也

周公因文王改邑不改井之辭遂分二卦以取象下卦舊井也上卦新井也井以上出為功故在上者為吉初陰在下泥之象也舊邑之井棄而不濬則泥塞之矣人汲井則禽飲其餘邑改井廢人不汲引是以无禽荒凉之况甚言其一无所養也人心之昏塞而无用於世亦猶是也傳故曰時舍也坎為飛鳥鳥飛

不下則井上无禽二陽為有泉矣然在下卦比下初陰泉以上出為功者也今在下自上視之其深若谷下陰虛泉无源坎在上水反自上注從旁浸漬其水无多淺不堪汲惟見羣鮒聚于其下无所養也而下之一陰若甕之敝漏上注下漏无所停畜失井之道所以然者以舊井无人修治傳故曰无與也如俗云无人管理也異乎四之甃井矣人心昏塞之餘豈无天良之發而无澄治之功則存焉者寡矣巽取象于

魚一陰之微處最下鮒之象剥曰未有與歟之也井
曰无與決言之也即一字之異而其義不同三陽而
在下卦之上泉之上出者也故渫清因邑改而不食
非以泥而不食邑改无居人則行人為之心惻在下
卦其泉深汲而上之則可食如賢人隱于幽微魚鹽
板築非湯文之明孰能舉之賢人進用豈但人君得
啟沃之益天下之人并受其福行人如无妄闕一字
離有瓶象巽入為汲離為王為明上卦新井六四互

離為井腹既掘井則甃之以畜泉如治心以畜德也又何咎乎九五陽剛中正而位在上泉之上出為用于時者也洌爽潔也凡原泉皆寒傳曰中正也泉之静深而有本也上六井之大成也凡井腹大而口小收也收則塵穢不能入人心收斂則外物不能入亦猶是也勿幕則其氣上通于天而利濟之用廣矣沮溺丈人獨善其身幕也二氏之蔽錮其心亦幕也聖人之心如明鏡止水緝熙于光明而淵泉時出為利

溥矣所謂有孚者亦承九五而言惟其中實上溢故養而不窮是以元吉也又上之井收勿幕對下之舊井而言四之井甃對二之敝漏而言五之寒泉對三之井渫不食而言新舊二井也

木上有水井君子以勞民勸相

北方少石甃井多木汲亦用轆轤桔槹皆木也故為木上有水之象井之成非一手一足之力合衆力以掘一井以供閭里之用君子勞來其民使同井之人

通力合作盡力溝洫相友相助相生相養亦猶是也

☲☱

革已日　革水火相息　初九鞏用黄　鞏用黄牛不

乃孚元　二女同居其　牛之革六二　可以有為也

亨利貞　志不相得曰　已日乃革之　已日革之行

悔亡　革已日乃孚　征吉无咎九　有嘉也革言

革而信之文　三征凶貞厲　三就又何之

明以說大亨　革言三就有　矣改命之吉

以正革而當　孚九四悔亡　信志也大人
其悔乃亡天　有孚改命吉　虎變其文炳
地革而四時　九五大人虎　也君子豹變
成湯武革命　變未占有孚　其文蔚也小
順乎天而應　上六君子豹　人革面順以
乎人革之時　變小人革面　從君也
大矣哉　征凶居貞吉
火上澤下則上者上下者下但相睽耳澤上火下則

上者下下者上則必至于相克故曰革二女亦象也人情世事之不相得者皆是也巳日即革也其事之當巳人心之所同然其望革久矣一旦革之而衆心乃孚内明外説是以元亨利貞悔亡也傳曰革而信之言巳革而人信之以為當革也以革釋巳日以信釋有孚又以卦德推明之文明則周盡事理説則人心信從二五皆得中得正而相應如是則窮而變變而通通而可久矣革而當也不亨則難于通行不貞

則一弊除一弊復生徒更張而滋擾其悔大矣惟元亨而利于正其革乃當其悔乃亡觀彖傳乃字與他處只為吉占者不同天地革而歲功成湯武革命皆因乎時時也者天地聖人所不能外豈不大哉

文王彖辭就已革而言周公爻詞分六爻而言則革有當有不當聖人最重改革外度之世有其時內度之已有其位與才然後可革初雖有陽剛之才而位卑處下上无應與而其時事又膠固而不可解如鞏

用黄牛之革牢不可破葢沿習之久遽難轉移傳故曰不可以有為也時不可也黄牛之革取象與遯同互乾也互巽為繩兑亦仰巽有包裹繩束堅固之象置是物于前其可動乎六二中正又有應于上處革之最善者也巳日當革之時也因其時而革之則征吉而无咎矣宜革者也九三剛而不中勇于革者也或見之不審或行之太驟或矯枉過正皆足更張而滋擾是革則凶也即得其正亦厲而時又當革惟在

善處其革反覆思之所以革者既有成説而不敢恃也再三籌度廣咨博謀期于至當而後行則既可以自信而人亦信之矣革而不宜驟者也三處上下之交洪範謀及卿士謀及庶人衆謀僉同而後可革也傳曰又何之矣言其事理之不外是也九四居下卦之上亦當革之時以陽剛之才居得為之位而以剛居柔革而不驟其悔亡矣如是則動无過舉衆志允孚改命而非更張是以吉也傳曰信志有成命而改

之不疑信其志之無他也九五陽剛中正下與二應有中正之德居九五之位德位兼隆之大人如是而革將舉天下而維新之聲名文物之美如虎之變而其文炳然革之最善而且大者也未占有孚言不待占決而已信其至當猶勿問元吉也九五之大人維新之化旋乾轉坤革而變矣虎變似指大人一身而言然大人以天下為身天下之文皆其文也上六處革之終革道之成即承九五而言君子小人以位言

君子對大人而言大人虎變則君子豹變小人對君子而言君子豹變則小人革面乾為虎豹亦虎類以其文别之五陽而六陰陽明而陰暗是故剛健而文明者其文炳大人之虎變也潤澤而文明者其文蔚君子之豹變也文皆似火文明之象卦名革爻即就革取象小人可與樂成難與圖始當革之終而以説應庶民之向化也君子覩國之光有衣冠文物之盛小人樸魯處更化善治之時説乎心則欣欣然見于

其面矣位高則君子爻陰則小人陰從陽乾為首兑為說有其象征凶居貞吉亦以革之終而言既已革矣則大體已正其有未可遽革者當俟其自化革之不已非所以息事寧人也故征凶而居貞吉革當審之于初初不當革二當以其時三當謀之于衆四當斷之于巳五則革而變六則革之成而猶以居貞為吉觀聖人所以處革者前後始終何其慮之深遠也

澤中有火革君子以治歷明時

日月之往來寒暑之推遷不能相並有似于水火之相息故君子觀之以治歷明時

䷱

鼎元吉亨　鼎象也以木巽火亨飪也　初六鼎顛趾利出否得妾　鼎顛趾未悖也利出否以

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽　以其子无咎　從貴也鼎有

九二鼎有實　實慎所之也

我仇有疾不　我仇有疾終

而耳目聰明　我能即吉九　无尤叶于其也
柔進而上行　三鼎耳革其　鼎耳革失其
得中而應乎　行塞雉膏不　義叶宜也覆公
剛是以元亨　食方雨虧悔　餗信如何於離
終吉九四鼎　叶也鼎黃耳
折足覆公餗　中以為實也
其形渥凶六　玉鉉在上剛
五鼎黃耳金　柔節也

鉉利貞上九

鼎玉鉉大吉

无不利

文王以卦象鼎故名之曰鼎以木巽火烹飪也井鼎象也故傳皆以卦象釋卦名而并言其用象曰元亨則與大有同以卦徳言也鼎何為與大有同詞也曰凡卦柔之在上而得中也坤之純陰也震之動也艮之止也于義皆為未善也惟離者明也君象也柔麗

乎剛也大明在上而得中也故大有之傳曰尊位也大中也柔進而上行之善焉者也然則曷為于大有與鼎言之也曰柔之在上而亨者以其虛中以應下之九二也未濟也睽也皆其時義之未善也應而不應也惟大有與鼎得中而應乎剛是以皆曰元亨也單氏劉氏有見于詞同而不得其解也是以歸之養賢也上九尚賢繫詞之推說也然則曷為乎與睽同詞也曰詞雖同而時義不同也在睽言睽合睽之道

也鼎則有正位凝命之象焉是以元亨也然則得中而應乎剛安在其非養賢也曰養賢與享上帝類也言鼎之用也得中應剛言卦之德也不蒙鼎也詞各有所指也其曰巽而耳目聰明何也曰此亦言卦德也離之目也鼎之耳也固象也然離明也視之明也聽之聰也皆心之明也明兼乎聰也噬嗑之上也夬之四也皆聽之不聰也傳皆曰聰不明也此言卦德也耳目皆在上也明既在上則耳聰而目明也非言

鼎也无取乎鼎耳也若言鼎耳也未有鼎目也故曰以德言也以明言也巽而明非作聰明也有是德故能正位而凝命也吉字衍古亨字作亨

鼎之初有革故鼎新之義顛趾出否亦初之所有事非出否則不可納新也周公以況人事初陰位卑而應四鼎之顛趾利于出否如民間之女納為貴人之妾則拔出乎卑賤之倫矣所以不嫌于為妾者以得從貴則子為貴人之子母以子貴矣不然則終身為

田婦子為牧兒矣以其子如鼎之納新也事固有變通以盡利者類如是也巽為覆兑為㚖顛趾出否之象初四相應二三陽爻中函鼎實有子象九二中實鼎實也我仇有疾不我能即否之盡出也人欲去則天理存小人退則君子進其義吉矣二比初而上應五也傳曰慎所之也宜應上而勿比下也如是則不為所汚染矣五為鼎耳曷為乎于三言之也曰鼎下有足中有實上有耳而實无所為賴上之耳運之而

行頼下之足承之而安上五二爻皆有耳象六五耳之中虚也耳之虚則聰明而能受三不應五而與上相直上中實失其義矣以剛遇剛兩不相合耳革則行塞雖有雉膏誰其食之如彼碩人懐才抱德過剛不中輕世肆志引領西方浩歌美人徒悲不遇六五虚中以應九二故曰方雨三所虧者柔順焉耳悔其不足道必交孚終焉其吉剛而用柔道可貶乎道不可貶過剛宜悔聖人亦不為已甚上卦為離故曰雉

膏空腹在上不食之象中爻互兑為雨九四在上亦鼎之實一陰在下上承三陽力小任重不覆何待鼎之折足惟足之罪足何以折惟任之重下之任重上之所畀四與下應不量其才而畀之重任使不當上失其明惟四之罪敗乃公事隕越貽羞不亦凶乎四與初應為撓乎下故折在下而詞繫上惟彼小人未嘗无才蔡京巨奸涑水賞之丁謂傾邪寇公拔之當其任之人言不信及其既敗乃知其失信如何也悔

无及矣以下應上名為顛趾上之應下是曰覆餗初未有實出否无咎有實則覆應下而凶空腹在上不見其足巽為覆兑口傾澤潰餗覆形渥一敗塗地亦可悲矣五耳位也中虚耳象上九為鉉貫耳者也故于此爻并言之黄耳而金鉉有體而有用也有君而有臣也耳静而鉉動也耳方而鉉圓也耳虚中以受鉉鉉盡力以輔耳也鉉耳共濟以運鼎君臣同德則天下可運于掌上也鼎重器也耳與鉉皆利于貞固

然後可以運鼎而無難也傳曰中以為實也五之虛中耳也以柔居剛所以銜鉉之實也人主之虛中任賢亦猶是也爻于離多言黄金黄中色離乾體而明也上九鉉位也鼎曷為乎有玉鉉也所以飾也非必其用之也亦非必其飾之也所以象也金鉉以任重宰相之職也上九師傅之職也賢人君子秉和粹之德居坐論之地人主之德器所由以成就也身心所由以陶淑也无任重致遠之勞而有輔養之功也鼎

之玉鉉也伊古以來金玉之鉉兼之者周公也伊傅也德之休明鼎之所以久安而不遷也是以大吉无不利也鉉之在鼎其垂之則貫耳其提之則在耳上故上亦言鉉離乾體故言金言玉以剛居柔故曰玉鉉傳所謂剛柔節也

木上有火鼎君子以正位凝命

鼎安重而不遷然後其中之所受者不傾君子居君師之位建中表正則福祿永綏有以受天之景命而

勿替矣

䷲

震亨震震亨震來虩初九震來虩震來虩虩恐

來虩虩虩恐致福也虩後笑言啞致福也笑言

笑言啞笑言啞啞後啞吉六二震啞啞後有則

啞震驚有則也震驚來厲億喪貝也震來厲乘

百里不百里驚遠而躋于九陵勿剛也震蘇蘇

喪匕鬯懼邇也出可逐七日得六位不當也震

以守宗廟社稷以為祭主也

三震蘇蘇震行无眚九四震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪叶平聲也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒叶訖力也

其鄰无咎婚

媾有言

易下經與下繫傳寫多訛而震卦為尤甚文王彖詞

只震亨震驚百里不喪匕鬯三句震來虩虩笑言啞

啞本初爻詞誤在彖中故遂以爻傳為彖傳而解者

亦遂重釋之且謂初為震主故詞與卦同可謂曲說

矣彖傳當有釋震亨之文在震驚百里之上如艮止

兑說是也既已脫去又復脫不喪匕鬯四字出字明

屬鬯字之誤而解者乃引帝出乎震爲義眞郢書燕說矣雖尊經而不敢妄易然其脫誤顯然當闕之而不必曲爲之說也震亨震有亨之道陽之動于下必達于上又人之遇震驚而能恐懼修省必得亨通也震驚百里不喪匕鬯言處震之道也人之所以遇震驚而喪其所守者中无主也若心存誠敬如承祭者之薦其馨香至誠專一如是則雖震驚百里之遠而在我不爲所動亦不喪其匕鬯矣易凡言誠敬皆以

承祭而言如萃如渙如觀如困皆是也于遠猶驚邇
則懼矣人心存誠敬雖虩震懼而不亂如是則精誠
可以格鬼神況于平時乎況于人民乎故可以為宗
廟社稷祭主也坤為邑其數十剛來成震震驚百里
也互坎為棘匕上震為仰盂下震為手之伸有執匕
鬯之象又卦之初至五與坎之二至五同坎言樽酒
樽有桄下一陰似之秬鬯一卣卣无足震似之卦有
離象離為目為黄黄目鬱氣之上尊也有其象

初九震之始也陽剛得正當震之來而不爲其所動有以處之也夫震于事爲震驚于人心爲警懼人之處震雖不可喪其所守而亦不可不爲之戒備震來而虩虩然周環顧視則處之必慎防之必周因恐致福始雖恐懼後必安寧笑言啞啞震過而无所喪失相慰藉也由是而思患豫防之道愈明後有則也卦有離象顧視之狀又有頤象笑言之狀文辭後字衍

六二以柔乘剛震來其勢甚迫而相逼不可與之爲

敵雖喪其貝亦當弗顧而勿與爭逐俟其勢衰歇則自可復得九二柔得中正故處震之善如此卦有離象貝也互坎為盜喪貝也坎互在艮上躋于九陵也盜既負險不可逐也七為少陽之數然以復例之復初為七日震二亦為七日爻至二互艮止故曰七日得至四互艮全體故曰九陵二五兩億字疑誤闕之可也強解則難通矣六三以柔遇震而不中不正恐懼之甚蘇蘇然志氣散緩貌然前震方已後震未來

及是時而行尚可无眚遲則泥矣九四一陽在衆陰之中又互坎震本動體陷而不能出故曰泥五居上卦而乘剛下震既往上震復來其心危厲然惟自守其中正存心誠敬此我之所有事也見在外可喪心在中守之則毫无所喪矣故曰其事在中大无喪也上與五相比為隣五震往來而上遠之若處于事外者故曰震不于其躬于其鄰然震在鄰則為之鄰者亦恐懼不寧故索索矍矍若于此時往赴其難則凶

矣夫難之必赴者不可茍免雖凶亦宜往而鄰之震則可不必往沈猶之禍曾子去之鄉鄰之鬬孟子以為不必救故不冒凶危以往而惟戒懼自守于義无咎矣然于鄰人則可矣若婚媾而恝然不往則不能无言矣又當視其事之輕重大小情義之厚薄以處之此精義之學也震為足互有離象為周行而視之狀當震之時爻之隂陽皆不相應婚媾之不能无言也世之所謂震驚者水火也盜賊也兵戈也加憂也

皆互在下五爻而上不與焉其亦有不于躬而于鄰之象歟

洊雷震君子以恐懼修省

洊重也雷之往復也君子非聞雷而始懼其無敢戲豫無敢馳驅無時不凜天威于咫尺也

䷳

艮其背　艮止也時止

不獲其　則止時行則

初六艮其趾　艮其趾未失

无咎利永貞　正也不拯其

身行其庭不見其人无咎

行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无

六二艮其腓不拯其隨其心不快九三艮其限列其夤厲熏心六四艮其身无咎六五艮其輔言有序悔

隨未退聽也艮其限危熏心也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚終也

咎也

亠上九敦艮吉

凡陽必上而在外者也故在下則為動在上則為止卦有背象如人之背立耳目无所見聞手足斂而不動人只見其背不見其身艮為門闕重艮中為虛庭无人之象文王覩是象如人背立不見其面即起而行其庭亦寂然无人行字不必泥非以艮為靜行為動也蓋此四句只形容内欲不萌外物未接景象即

中庸喜怒哀樂未發之時也未與物接非不與物接也當此之時惟安靜以收斂其身心又何咎乎聖門之學合內外貫動靜非偏于靜也聖人恐人絶物以求止故曰時止則止時行則行言動靜各有其時若艮則當止之時也時止而止止其所也時行句帶說非以靜為止動為行也止其所而不動耳目口鼻之欲皆不萌動不獲其身也上下敵應而不相感未與物接行其庭不見其人也只就現成境地說言當是

時而安靜收斂是當止而止故无咎也此卦象也象意也若謂止于所不見則无欲以亂其心此老氏之不見可欲使心不動也至近不見為不交于物是絶物也皆所謂有意于外誘之除也如是求止安得止乎行其庭行字只虛虛指點言外物未接光景四句皆言止非謂行而止也若以行即為動但既不見其人正如朱子所謂但有知覺而无所知所覺者亦不害其為靜也若明道動亦定靜亦定另是一義君臣

父子各止其所又就應事接物上說皆非艮止之時義或曰如此恐近于禪定不知聖人自有此等時節沖漠无眹而萬象森然已具靜存有主靜而无靜非釋氏之一片太虚寂也且釋氏絶聖棄知守其塊然之心惡動求靜失其時矣非其所矣自私自利其咎大矣自白沙象山陽明陽儒隂釋之說行其意皆欲于靜中求光明不知其所謂光明者此心之靈明而非程子所謂天理自明也動靜不失其時則其道光

明豈必專于静求之乎艮其止止宜作背
卦言乎時艮則時之當止者也趾好動者也吉凶悔
吝生乎動初陰静則不妄動矣所以无咎也利永貞
為柔戒也趾者動之始也无妄念亦艮也傳曰未失
正也以陰居陽為失正當艮之時取其陰静故未失
正咸面為拇艮背為趾二柔得中正于艮為善矣而
三陽剛不中妄動者也二密比之而與之同體當止
之時若能善處之使之退聽而不妄動則彼此皆得

其安今二柔而三剛二下而三上其勢不能不隨之而動而无術以拯救之使之退聽如股之動而腓隨之則二反受其紛擾而心為之不快內而家庭骨肉之間外而同官共事之人其情事之牽連有如此者九三以陽居陽止而動者也此止之不得其所者也艮取象于身又為門闕爻于此亦取象于限限門限也上艮為門一陽居其下在內外之間有其象限所以出入非可止之地夤脊也身在上腓在下中列其

處于限之上欲止不能欲動不能九三當止之時剛而不中不得其所故其象如此止非其所動靜皆不安則危厲薰心矣咸互巽故為股艮互坎故為脊心身之主也四心位而反言身心兼動靜不可云艮身止則心亦止矣制外養中也吉凶悔吝生乎動艮則无咎矣六五得中得正故不妄動當輔位口容止非必故為緘默但言有序而中節所謂中正也中得兼正也咸陰在上故上言輔艮陰在五故五言輔艮其

背故曰趾曰腓曰夤而此爻亦見輔而不見頰舌靡不有初鮮克有終艮之始利永貞所以期其終也艮之終吉敦艮所以保厥初也凡陽動而隂静故六爻惟三為厲二比之則不快上九以陽居隂艮之終止之極故吉也初四五二隂爻則皆无咎而悔亡矣

兼山艮君子以思不出其位

艮止也思則動也不能无思也而不出其位則心不外馳動亦定也涵養之要也

䷴

漸女歸吉利貞

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮

初六鴻漸于干小子厲有言无咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉九三鴻漸于陸夫征不復婦

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽（補荀叶）也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利

也

孕不育凶利　用禦寇順相

禦寇六四鴻　保同上也或得

漸于木或得　其桷順以巽

其桷无咎九　也終莫之勝

五鴻漸于陵　吉得所願也

婦三歲不孕　其羽可用為

終莫之勝吉　儀吉不可亂

上九鴻漸于　也

陸其羽可用

為儀吉

卦本否卦三四兩爻之交隂自下而上一隂上進其進不驟故曰漸廉恥之大防莫過于男女之際六禮不備則貞女不行内止而外巽漸也女長而歸亦漸也凡君臣朋友之不可苟合皆是也利貞戒躁進也隂進而至于四則得位得位則有為而有功得位則正始進以正則可以正邦未有已不正而能正人者

也未有始不正而終能正者也傳泛言進道凡進者如女之歸自納采以至親迎而後進則吉也進而躁進則所往窮矣止而巽則不窮以卦德言也漸之進也女歸吉也之字也字衍止而巽二句宜在漸進也下其位剛得中後人誤釋傳文非傳義誤增入于傳例无自釋者

象言女歸婚禮執雁雝雝鳴雁又其時也鴻之飛也有序以漸而高舒緩不迫有漸義焉卦亦有其象上

首也中三爻腹也身也下二爻立則為足飛則為翼互離陽鳥也互坎水鳥也上一陽引而伸之昂首而高足鴻也初六陰柔止體如鴻之漸于干方戢其羽不遽進也初位卑為小子見識淺陋陰柔躁進上无應與欲進不能厲而有言夫進不宜驟不遽進者于義為无咎矣互坎為干二柔得中正進而得其所安者也如鴻之漸于磐而无所驚懼安其飲食之常艮石近水為磐坎有飲食之道賢人君子之進也隨其

所處皆有自盡之義不自暇逸也傳故曰不素飽也
發文外之義也九三重剛而不中進之不以其漸者
也鴻止在水飛則在陸水鳥而漸于陸則不得其所
安飄蕩而无所歸宿无應于上也其進也求其有得
然苟合而不以道終亦必亡而已如婦之孕而不育
進而比于陰也非正應也人之躁進詭隨徒失其身
而无益不亦凶乎漸本否卦三四兩爻之交故于此
爻言夫婦三為夫四為婦非正應以相比而交失道

也失道在三故于三言之卦互坎有飛鳥之象鴻羣居而鳥孤飛離羣醜也以互卦言之互家人而又互渙互旅有其象又互離為空腹坎為血卦為陷皆孕而不育之象夫既進而有凶矣宜思患豫防如禦寇者之見險而止不敢輕進庶乎有以相保而无失彖所謂止而巽動不窮也此救敗之術利用禦寇如利用恒利用禴利用享祀皆言處此爻者宜用此道也是用禦寇與禦寇有異爻遺用字卦互有蹇象六四

鴻乘風而飛故為漸于木木非鴻之所安也得其桷可以暫棲矣四以陰柔居多懼之地未獲所安然柔而得正能以巽順之道處之則高而不危矣下乘陽實坎為株木有桷象水鳥棲木其偶也木之有桷亦偶也偶而相遭故或之非正應適相比也五位高鴻之乘風而漸于陵也漸歸妹皆言女歸歸則有夫婦之義故九三兼言夫婦而此爻婦指二又此卦為否卦三四兩爻之交歸妹九四以陽居陰待年之女故

亦以女言漸三五以陽而居陽義得為夫也二五相應中間三四兩爻大傳所謂或害之也然以中正相應久而必合三四之相間者終莫之勝也士亦何患于不遇乎五位高于震震互艮曰九陵而漸下卦艮但曰陵何也蓋以漸言也于干于磐于陸于木于陵以漸而進陵已高于木矣不再言高也三互坎為陽陷為孕而不育五上互離但空腹未孕耳上九鴻漸于陸胡文定改陸為逵古韻儀讀如儺不與逵叶當

作霄古韻讀如梭正叶儀韻鴻之飛自陵而進則翔于霄漢之間矣進于最高而不失其序可以為漸進者之儀則矣傳故曰不可亂也非以其文也三陰爻鴻之止也于干于磐于木是也三陽爻鴻之飛也故三言征五上皆飛之高也

山上有木漸君子以居賢德善俗

山木之長也以漸居德善俗皆不可驟賢字衍

☶

歸妹征凶无攸利

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之貞六三歸妹以須反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝

柔乘剛也

時六五帝乙　乙歸妹不如
歸妹其君之　其娣之袂良
袂不如其娣　也其位在中
之袂良月幾　以貴行也上
望吉上六女　六无實承虛
承筐无實士　筐也
刲羊无血无
攸利

漸女自內而外故曰女歸歸妹女自外而內故曰歸妹說而動以卦德言也凡事之說而動者未有獲吉者况乎飲食男女生人之大欲傳曰所歸妹也少也說也所以易動也朱子詩云世上无如人欲險幾人到此喪生平噓可畏也六十四卦之彖詞惟此卦直曰征凶其詞甚厲所以深致其戒也夫說而動則蔽于物交之引此人禽之界也傳曰位不當也夫以爻之位而言六爻不當惟未濟五爻不當惟睽與解何

為于歸妹言之蓋漸與歸妹由否泰中二爻之交而成卦漸隂進而得位歸妹隂來而不當位也三説主四動主説之自外而入者不得其正則動之自内而出者亦不得其正故曰位不當也漸剛下柔也男先乎女也歸妹柔下剛也女惑乎男也柔下剛而反乘剛女之以媚説惑人而反制之者也八卦惟此二卦為隂上陽下隨動而説為剛下柔歸妹説以動為柔乘剛此司晨之戒也凡傳皆先釋正義然後推説卦

之時義與用天地之大義五句宜在剛也之下誤在
前歸妹本泰卦由中二爻之交而為歸妹故曰天地
之大義二爻交而中互既濟故曰天地不交而萬物
不興人之終始如婚禮著代之意
六五女之貴者也初二娣也三須也四待歸者也上
六无歸者也初與二在下娣之象女歸而以娣從禮
之常也傳故曰以恒也恒如人有恒言之恒是故長
男長女恒也長男少女亦娣之恒也初二取象雖與

履六三同然辭同而意異履以其陰柔雖能履而跛雖能視而眇也歸妹以其陽剛雖跛而能履雖眇而能視也初在下位動制于人跛也剛而得正娣之有才而堪任使以助其君者也跛而能履也賢人君子屈于下僚不能大展其才而時黍末議亦不无所補救故征吉傳曰吉相承也吉字一讀相承承二也初以能履二以能視行資乎明初承乎二以共助五也卦之下四爻與履同故取象同剛在下故雖跛而能

履履言于三位不當也此言于初二娣在下也二不言娣蒙初而言也陽明在下居下位而有智慧者也然而不可自炫也當晦其明如幽人之貞可也不然則招尤而取忌矣處下位之道也初以其才二以其明何以獨為二戒也曰以其應上也以明獲上當愈斂抑長其虛驕衆所忌也傳故曰未變常也言雖得寵于上而守之若愚也六三柔而不中不正為説之主女之柔媚以取容者也女之賤行也須也而上比

于陽躡處二娣之上是須也而娣矣傳故曰未當也
未字上脫位字九四位高蓋姪娣之親賢者也以卦
名歸妹故陽爻亦以女言易皆假象以見義此爻位
陰而爻陽近比于五不得以類相從故為歸妹愆期
之象遲字去聲待也女之待年于其國者也其愆期
也遲歸有時也有待而行也江有沱之志也士君子
之守貞待時者也六五帝女之貴者也而與下九二
相應下嫁之象下兑少女二陽説體陽明陰暗故君

之袂不如娣之袂良然五之位尊而有柔中之德德充則不尚飾如以其袂而已是取其文而无其實也觀其外而遺其内也才智之士皆過于篤實之君子也取人者不可不知也月幾望女德之盛也柔而得中也震兑上開皆有袂象兑口仰震反艮舉其手故見其袂君袂侈震象之娣袂斂兑象之娣之袂互離而外明君之袂互坎而外暗也喻言也説少也互坎為月互離有交光之象歸妹本泰卦三四兩爻之交

故其辭同上處卦終而无正應女之无所歸者也既曰歸妹非无所歸也歸而无終者也凡卦上爻多統全卦以取象曰女自其始歸而言也說以動則為淫蕩之女矣爻雖女與士并言然卦名歸妹則主女而言血為陰類坎為血卦卦互坎坎中實互離為空腹為乾卦无血也无實也女之歸也承虛筐而无實故士刲羊而无血也二句串說故傳只釋上句陰无所賷以遺陽陽亦无所資于陰以是女而歸終為棄婦

矣蓋其始也以說而動以少女而下長男二四兩爻
交不以正未有能得所終者也士之以邪媚進身而
遭斥辱者何以異是乎六十四卦之象辭惟此卦不
佳而爻初與五反吉二四亦非不吉而三亦不言凶
蓋析爻位而言之也惟此爻統全卦之象與象義合
故曰无攸利震有虛筐之象兌為羊
澤上有雷歸妹君子以永終知敝
澤為止水陂以聚之恃隄防以為固而雷動則風雨

至波濤衝擊必至于潰君子觀之凡事皆為永久之計以持其終知其久而必敝也

䷶

豐亨王假之勿憂宜日中　豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中　初九遇其配主雖旬无咎往有尚　雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾　豐其蔀日中不可大事也

中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

疾有孚發若吉九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉六五來章有

折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其

慶譽吉上六　屋天際翔也

豐其屋蔀其　闚其戶闃其

家闚其戶闃　无人自藏也

其无人三歲

不覿凶

豐以卦德而言知之明故處之當明以動故豐而亨凡事如此象曰王假之傳曰尚大也以豐之至大者言也日月之明雷霆之威非常人所能有故惟王者

能兼之自古聖帝明王聰明睿知神武不殺覆載之内莫不尊親其功業隆盛茂以加矣即後世英君誼辟能混一海内立綱陳紀以貽其後裔亦皆由其具英明果斷之姿更歷世故洞悉人情故能綜覽庶務枚任賢豪以致太平之盛故人君之德莫大于明而斷也國家當極盛之時識者有憂盛危明之慮而不必憂也惟在人主克明其德使如日之中天則私欲不得而蔽之以之用人則賢奸无不燭以之行政則

是非利害无不悉以之求民之瘼則四海九州之民隱无不達知周萬物而道濟天下億萬斯年國家有磐石之安矣又何憂乎然非人主不邇聲色不殖貨利式古訓親仁賢兢兢業業思患預防畏天命而凜民岩安能使志氣清明義理昭著而動罔不臧乎故曰宜日中見持盈保泰之難也如日中然後可以照天下也是國家之盛衰由于人主一心之昏明而人主之昏明由于一心之敬肆日中則昃以下見日中

之難保也不可恃也非聽其自然也盈虛消息天運之循環治亂安危人事之補救不然三代何以享國長久後世何以禍亂相循也

初九統全卦而言內卦為明外卦為動動資乎明明无所資于動然明而不能動无權位也明體在內而外有震動之威權足以行之故曰配主旬者十數之盈離為日一月三旬以一爻當十日則雖旬而未過中也過旬則望而為日中將昃而有災矣蓋自古亂

之機即伏于極治之時故聖人安不忘危六二明主柔而中正而為上卦所揜蔀者蔽覆之象上二陰也震為萑葦為蕃鮮又有斗象卦有明夷之象在下者若不量可而進則昏者未能遽曉反得猜疑之疾惟積其誠意自可感通而獲吉也中虛為有孚若者形容之詞離光啟暗以其昭昭使人昭昭若發其覆若啟其蒙也九三明體在下為上二陰所揜沛或作旆王弼以為幡幔春秋傳震為旗沫星之微也微者尚

可見則其昏更甚于見斗矣二柔中則有發若之吉三剛而不中將虎須而披逆鱗殆往而見傷耳然于義為无咎矣右人之所用右肱折則終廢棄矣震巽艮兌四卦反對取象艮為手之垂震為手之伸巽為股兌反巽為肱卦互兌巽兌連上震如伸手仰探兌為折毁肱折則下垂如股明夷前行後處故夷于左股此爻自下觸上患至掇也用其右則傷在右九四爻辭與六二同二以日中取象四合上下二卦取象

上陰揜乎下之明自下指上為其所揜者即是物也故傳于此爻釋之四密比上二爻之陰為位不當下之見斗非不明但為上所揜四則其同體也故曰幽不明能傷物者也故曰夷主卦本明夷此爻變而為豐遇如遇主于巷之遇九四居大臣之位以剛居柔自能委曲開道俾其聽從二自下燭之為發四比而承之為遇自古如武氏之淫虐肅代之中主而梁公鄴侯調劑其間尚能全其骨月之恩非必明良然後

相過也傳曰行也上文吉字當作志字如泰如履如睽皆以剛而居柔居大臣之位惟不過剛乃能行其志而于時事有轉移維持之妙用也六五虛中以致在下之賢來其章美以昏求明如太甲之克終允德為明后豈非一人有慶兆民賴之乎下卦離故曰來章下發之而上來之此二之所以吉也五自下視之為陰闇能拚其明以五言反藉其明以輝映易之所以變動不居也上六則以全卦之象而言處豐之極

其高自位置如豐其屋其自蔽覆如蔀其家封己絶物无所見閴昬而驕剛愎自用安得不凶天際翔矜氣之隆也自藏自蔽塞也大壯象宮室下卦乾取其闃覆此卦離為虛宮无人之象離又有戸象離數三故曰三歲皆以全卦取象也

☲☳

雷電皆至豐君子以折獄致刑

明以折獄斷以致刑惟明克允也

旅小亨
旅貞吉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

初六旅瑣瑣斯其所取災
六二旅即次懷其資得童僕貞
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
九四旅于處得

旅瑣瑣志窮災也
得童僕貞終无尤也
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也（叶平聲）
旅于處未得位也

其資斧我心　得其資斧心

不快六五射　未快也終以

雉一矢亡終　譽命上逮也

以譽命上九　以旅在上其

鳥焚其巢旅　義焚也喪牛

人先笑後號　于易終莫之

咷喪牛于易　聞也

凶

山止而不動火行而不處故為旅艮為門闕離有室象凡居室皆有人豐之自藏為无人因互離為虛宫旅之室常虛有其象處旅之道剛則賈禍柔則招侮惟柔得中而順乎剛為无患得中乎外為旅言也下二陰在二陽之下一陰在上之下順乎剛也止而麗乎明凡旅之所止皆其所未經歷者也冒昧以處則入于陷阱而不知故必詳審周察知其可止而止則无患矣此處旅不易之道也聖人因是卦之象以名

卦而其義即寓于其中確乎其不可易理即在象中也凡人居家則安樂旅則恐有憂患故其時不可忽若夫柔之得中而順乎剛止而麗乎明則其義大矣危邦不入亂邦不居覊遠臣以其所主此物此志也

夫旅貞吉旅字衍傳同

處旅之道雖不可不詳慎然亦不可瑣屑初六以陰柔處下才弱志剛不知大體或計較錙銖或任意求索或爭執語言皆足以招尤而啟釁栖栖旅人志窮

而无所之所以取災也斯不必作厮如是則餘人无所用矣葢常人之僕僕道途者耳六二柔得中正處旅之最善者故即次而得其所安懐資而不憂其乏得童僕而資其力皆旅之最要而不可无者而二兼得之皆以其柔而得中也初比二童僕之象艮為篤實貞也為止為門互巽為入為即次巽又為利市為懐資九三重剛不中以此處旅其躁急之性觸之即發如火之烈所處不安如是則童僕逺而避之矣雖

其心本无他而乖張忤物危道也上卦離為室為火焚其次也初雖應四而内比于二比近而相親三則不相比而外應四為喪其童僕也傳曰以旅與下與如未有與之與言其重剛不中褊急繁瑣无事不與其下難堪也九四位高而曰未得位何也葢此卦下三爻為行旅之旅道途之行客故曰次次行所經過之次舍上三爻為羇旅之旅離麗也淹留于異地者故曰處曰巢兼是二者旅義乃備四位高然陰位也

故小畜家人漸渙彖爻之傳皆以為得位旅以陽居陰為未得位淹留異地未得所安也蓋為時事所阻不能即行故雖得其資斧其心不快也離為戈兵互巽為近利市六五柔中彖所謂柔得中乎外而順乎剛者也五位高蓋士大夫之奉命行役于外旅寓他邦者其曰射雉一矢亡雉飛則矢亡用柔而不用剛也噬嗑之九四曰噬乾胏得金矢解之九四曰田獲三狐得黄矢矢者物之剛直者也彼剛爻而曰得用

剛也此爻柔而曰亡用柔也雉也狐也乾胏也皆就卦以取象非以文明也位高者之于旅也或陵人而生事或逐利而啟爭五柔得中斂其鋒而不用如射雉虛發一矢而无所得知雄守雌寧于已而有所失而與物无爭雖若近于巽懦然在羇旅而善下則必得上下之交孚奉使命而秉禮必能結友邦之信睦厚餼以禮行人四牡以勞使臣令譽馳于疆外寵命逮于厥躬矣若以亡屬雉則當云獲而不云亡如射

隼獲之獲三狐獲三品是也解坎在下射隼而獲旅離在上射雉而飛互睽為弧互巽為命離為文明為譽命上九處高而亢尤非旅所宜焚其巢失其所安也如燕之巢于幕上自以為安而變生不測先笑後號咷也所以然者以亢之為害失其柔順之德故致焚巢之災也離為鳥中虛為巢以上一卦而言離為牛以上九言則卦柔而爻剛大壯兑羊六五以隂爻居陽位當剛而柔是喪羊于易也旅離牛上九以陽

爻居陰位當柔而剛是喪牛于易也莫之聞言終不悟也餘已見同人

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火之在山所燭者遠亦過而不留君子明慎用刑未敢輕決而亦未嘗苛刻株連以致延累也

☴☴

巽小亨　重巽以申命　初六進退利　進退志疑也

利有攸〈謨郎叶〉　剛巽乎〈叶〉　武人之貞九　利武人之貞

往利見　中正而志行　二巽在牀下　志治平聲也紛
大人　柔皆順乎剛　用史巫紛若　若之吉得中
是以小亨利　吉无咎九三　也頻巽之吝
有攸往利見　頻巽吝六四　志窮也田獲
大人　悔亡田獲三　三品有功也
品九五貞吉　九五之吉位
悔亡无不利　正中也巽在
无初有終先　牀下上窮也

庚三日後庚　喪其資斧正

三日吉上九　乎凶也

巽在牀下喪

其資斧貞凶

二陰在外一陽在内則震而必出二陽在外一陰在内則巽而必入取象于風風无微不入者也故巽入也上之命令風行天下而深入乎人心巽之象也聖人以身教然敷典和民一道德同風俗誓誥亦所不

廢始和之布象魏之懸道人所警皆皇極之敷言也故曰重巽以申命丁寧反復以申其命令也陰虛有間而陽入之風之所以鼓萬物也聖人以正直之理覺世牖民深入其隱微化其偏黨反側之私亦猶是也九五陽剛得中得正令之出也所以約束整齊乎民也故曰巽者德之制以其用剛也然不中不正則民不信從故剛巽乎中正則下其令如流水所謂志行也為九五言也上之出令者也二陰在下皆順乎

在上之剛凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光也柔之順乎剛也為受令者言也令出惟行不惟反則小亨而利有攸往也亨而曰小感人以言也利有攸往志行也利見大人言順乎剛也以從貴也以從正也重巽申命而上下之志孚矣卦言人事以卦德而言巽為入入之大者无過于朝廷之政令重巽以申命此聖人之特筆六爻之義皆本此而推其意乃明

初爻在下卦之下下民之受令者也巽為進退初六隂柔下民之愚安于卑陋樂于縱弛聽上之令動其天良未嘗不喜于更新溺于舊習則畏難苟安此志之疑也常人之情也夫布令之初不嚴明則人心玩故利于用武人之貞若軍令之嚴明顯若畫一而不可犯則衆志治而一矣治就理也故曰齊乎巽所以為柔戒也上互離為甲胄戈兵武人之象令布自上故以上三爻取象武人之貞令貴得正也九二他卦

則為剛而得中巽則以申命而言亦下民之聽令者也在下卦而巽懦此民之愚柔卑陋之甚深自蔽塞而不可開者也棄而不教聖人既有所不忍遽以刑威之又覺其可矜故不憚反覆開導丁寧誥戒若史巫之紛若則從容化誨庶可以啟其顓蒙革面而革心矣盤庚三篇公之大誥多士多方其亦史巫之紛若歟若不先申其命令以曉其愚蒙而繩之以法威之以刑雖一時勉强從順終必叛而去之于民固无

益而于我亦失教化之方故傳以紛若之吉為得中也巽為木為入卦象兼取如以木入火以木入水是也是卦重巽上木為牀下為入二在下故為入于牀下兑為巫巽又覆兑有俯仰其口之象故曰紛若九三在下卦之上有位而申命者也頻巽與頻復同重巽申命蓋亦優柔漸漬之意三剛而不中其性躁則入之不以漸其志浮則入之也不深徒有告戒之繁究无化誨之益豈不吝乎六四在上下之際居大臣

之位奉上之令而布之于下者也以柔居剛從容以和仁言之入人深也民有不若德而後教之令有所窮而後更之故四五皆曰悔亡卦居上下之間上互離明下互兑説而中虛有孚以此承流宣化則上之德意下究而下之衆志允孚矣上之敷教兼乎士民時亦訓于有位人之姿質有上中下之不同如韓子所謂性有三品者卦巽為入互離為明互兑為説皆由六四一爻而成人之于言故必明而入入而説若

究其所得則上焉者默識心通深入其隱微者也中焉者雖未能深入而明其義者也下焉者雖未深曉而亦有所感動而欣說者也雖所得有淺深要皆為率厥訓典者矣離為網罟講武則有車馬巽敷文德故取離象禽之入其網羅如柔之順剛人之從化有入之象與比同也舉上中下之人而或入或明或說惟吾令之是從田獲三品也上巽為肩下巽為髀互離為腹互兑為折毀有其象九五以陽剛中正之德

布政教以誠民彖所謂巽乎中正而志行所謂大人而人所利見者也有德有位而天下信從之故貞吉悔亡而无不利巽以更令故无初有終更其初之未善以歸于善也其曰先庚後庚云者以卦互兑也蠱互震故言甲巽互兑故言庚于五言之者五為出令之主也金者木之所以受裁也令之設也信如金石威于鈇鉞所以整齊乎一世也木得金而衆材皆適于用君有令而庶民咸協于中三日以爻言下巽為

先庚上巽為後庚先庚三日斟酌盡善也後庚三日反復告戒也先庚以革其舊无初也後庚以要其成有終也巽兊合而成中孚之象孚乃化邦也是以吉也是象即在卦中毋庸另生枝節上九本出令者也乃巽極則畏懦入極則避藏而苟安遂致太阿之柄旁落馴致于陵夷衰危而不可振不亦凶乎上九于他卦為過高而亢于重巽為巽極而畏葸如馬文淵所謂良怖者可牀下伏也資斧古本作齊斧讀如資

漢書杜喬疏設齊斧而人不畏是也與旅𠔃𠔃緣音同而誤也牀在上則下巽為入牀在下則上巽為入斧金兑也揚之則口在上覆之則口在下巽為覆兑有斧无柄兩斧皆覆喪之象如柔懦之主徒擁虛位而威令不行于下也正乎字誤

隨風巽君子以申命行事

兩風若相隨君子勞來匡直反復告戒以曉愚蒙其言婉而善入若風之入物无間不違命必有事申命

以行事也如風之發生長養其效必見于物

☱

兌亨利貞　兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說

初九和兌吉　和兌之吉行未疑也孚兌九二孚兌吉　未疑也孚兌之吉信志也悔亡六三來兌凶九四商　來兌之凶位不當也九四兌未寧介疾有喜九五孚　之喜有慶也

以犯難民忘　于剥有厲上　孚于剥位正

其死説之大　六引兑　當也上六引

民勸矣哉　兑未光也

二陽在外一陰在内則陽自外而入之一陰在外二陽在内則陽自内而散之二陰而一陽則陽之出也難而為震二陽而一陰則陰之發散也易而為説兑陰柔説也陽和亦説也陽自陰内發散則陰不凝結而陽氣亦不燥烈而温和皆陰陽之氣相交而暢適

故兑為說也說之道貴于正剛中則得其正不違乎天理而合乎人情勞與死民之所畏也說之至至于忘其勞與死非說之大如王者之與天地同流安能如是乎此就說而推廣言之也

說惟說以動則凶若概言說如人心貴和樂而苦幽憂與人貴樂易而不宜乖戾故和兑自吉况初九陽剛得正彖所謂貞也以剛正處說則非牽于情欲之感說得其正然後和不正安得和也以此而行又何

疑乎兑以剛為吉二剛而得中然上比于三之隂柔有所濡染則有悔惟孚兑則吉而悔亡孚誠也自守其剛中之德不為外物所牽引内反之心當説而説不當説而説則妄矣故曰孚兑傳曰信志較然不欺其志也樂記所謂反躬也六三為兑之主隂柔不中不正此小人之善為容悦以媚世者也不惟已之无所不説而且來人之説如施朱粉而倚市門敗德之尤者不亦凶乎九四位高人之説之者多以剛居柔

又下比于三慕義理而說見紛華而亦說兩念交戰于中故曰商兌未寧四之剛亦尚不至沈溺但其志柔易生因循遷就之念見可說者其心口相商未必不曰不妨通以諧俗何必過于介介使人以為固執不知事之不當說者即過于介而有偏勝之疾亦可喜也不必以疾為慮也夫疾非可喜也惟介疾則可喜其一時雖有强制之苦而事後胷中快然无累夫人平日克自樹立而一念苟且遂為終身之玷或來

指摘之端然後知介疾之可喜也傳故曰有慶也聖人之為戒深矣商兑二字曲盡人情士君子立身行己正須于此際用一刀兩斷識力不然商之不已天理之公未有能勝其人欲之私者介如介于石之介兑為口四當心位有其象九五陽剛中正非不善也而上比于六天理人欲其端甚微出乎此則入乎彼人主席豐履厚聲色貨利竒技淫巧宦官宫妾日陳于前其說我者皆其剥我者也一為說所動則不以

為剥我而反與之孚合失其陽剛之德豈不危乎剥
卦自内而剥乎外兑自外而剥乎内見可欲也五與
二同有剛中之德二亦上比六三二悔亡而五厲者
二位在下其欲易制五位尊其欲易逞而媚説者多
故曰位正當也上六兑之終以隂柔處兑終有引而
長之之意故曰引兑兑與豫不同説有正不正豫如
爻之逸豫晏樂則為溺于物欲矣説則尚不如豫之
甚故豫之上六曰冥豫而兑只曰引兑傳只曰未光

謂其可已而不已也如飲酒豫則沈酣濡首兑則三爵油油而又益之也是志之有所引於物也引而不已其終至於㝠豫矣可不戒哉

麗澤兑君子以朋友講習

兩澤相麗則灌輸浥注互相滋益一人之聰明有限朋友講習則集思廣益合衆人之知以為知如澤之附麗而相滋益孰大焉

☰

渙亨王 渙亨剛來而 初六用拯馬 初六之吉順
假有廟 不窮柔得位 壯吉九二渙 也渙奔其机
利涉大 乎外而上同 奔其机悔亡 得願也渙其
川利貞 王假有廟王 六三渙其躬 躬志在外也
乃在中也利 无悔六四渙 渙其羣元吉
涉大川乘木 其羣元吉渙 光大也王居
有功也 有丘匪夷所 无咎正位也
思九五渙汗 渙其血遠害

其大號渙王　也

居无咎上九

渙其血去逖

出无咎

風水象也渙之至也然所以處渙之道即寓于是卦之中渙无可言言渙之可以致萃也天下之至渙者莫過于人心惟誠敬則專一而誠敬莫篤于承祭故萃渙皆言王假有廟和靖以人入神祠形容敬字亦

是意也非假是以收拾人心也渙之時似不宜涉險然非涉險亦不能濟渙同舟共濟則胡越一心矣處渙之時非得其正則邀結籠絡終不能聚聚亦必散故曰利貞卦本否卦以二四兩爻相易而成渙故傳以此二爻釋之賁噬嗑節皆言分渙不言分者渙已分而言其合故曰來曰同否剛在外今自外來而為二陰之主得所附而不散故曰不窮否則上下之志不同二往居四上順乎剛同為入體則亦不渙也渙

之所以聚而亨也王乃在中所謂王心无為而守至正也當渙之時而逐逐焉駕馭籠絡于外亦淪胥于渙矣聖人惟守其中正之德篤恭无為其誠敬之至知无不明處无不當慶賞刑威自有以攝服乎天下之人心而生其歸往王乃在中居其所而衆星拱之无事要結而天下之人心聚矣乘木有功以象而言解見益卦風水相遭亦利涉之象則又非清靜无為也互艮為廟九五為王

初六當渙之時位卑才弱豈能拯天下之渙蓋自求濟焉耳險在内故自内而潰于外宜用拯而後不陷初才弱不能自拯上附于二而往庶可出險傳曰順也當渙之時勢難孤立又得馬壯而往為順時而吉坎為美脊互震為動有其象馬所以行也机所以安也渙之初乘馬而奔既奔則宜有所附麗以為安故二即承初而言二以陽剛中正處渙則能審于所往而得其所安者也得其所安則悔亡矣象傳以爻之

上下言則二為來爻主渙義言則為奔二與初有机之象此二爻當渙之時其位在下皆自全其躬者也分也義也若三則在下之上而有應于上若亦為茍且自全之計即獲保其身家揆之以義其悔大矣故當渙其躬而以身殉國與上同心共濟不敢為身家之計夫然後可以自靖而无悔此亦分也義也傳故曰志在外也六四居下卦之上有濟渙之任而下比于三初之隂皆其類也當渙之時而與羣隂相聚則

人心解體惟渙其羣而上比于五之陽剛中正乃為得所依歸而元吉所以元吉者何也夫既自渙其羣則人鮮不以為自棄其所有矣夫瑣瑣姻婭洽比其鄰朋從爾思比而不周人誰與我惟渙其羣開誠布公絶无黨援之私如是則人心无不歸附成都成邑所聚者盖衆夫人知渙之宜聚其羣而不知渙其羣之為聚也豈世俗之見所能及乎四在上卦柔而得位又无應與居風水之交有渙羣之象公而无私故

傳曰光大互艮為山有丘象蘇氏混一之說此兼并之術是渙人之羣使歸已亦私也豈為光大乎爻言渙其羣謂自渙其羣耳九五當渙之時發號施令如湯武之誓誥漢高之約法三章陸敬輿河北詔書是也其出之已也至誠懇到凡前此之風弊隱害伏匿固結而不可解者无不宣露廓清敷其心腹腎腸表裏洞達而絶无纖毫矯飾人之聽之也亦洽其隱微宣其堙鬱无不感激思奮如寒疾之汗作薫蒸透徹

積困一蘇此亦收拾人心之一大機也下卦陽陷陰
巽入而散汗之象巽爲命令爲霰兌中互頤口大開
之象五位尊自上而號有其象當渙之時衆志惶惑
皇極稍移則人心无所繫屬故他可渙而王宜居而
不可渙也周之失策未有甚于東遷者也唐之季也
人主動即出幸終至危亡傳曰正位是以九五之尊
位而言也渙王居渙字一讀爻例如此者甚多故傳
只曰王居无咎不連渙字言當渙之時而王乃正位

以凝命也上九當渙之時處无位之地可以遠害全身者也與六三相應坎為險為血卦渙其血謂不涉險而見傷去而遠出以避之如是則无咎也六爻皆各以位言然易變動不居者也隨其所值无不各得其用五渙之主也若主五而言其初亦用拯而有濟世安民之志得賢才之輔繼必圖所安而有植基立業之所然後可以集天下之勢如高祖之關中光武之河内是也其扶義而行志在為天下除殘去暴而

不貪其子女玉帛如三之渙其躬其驅策羣力亦必惟賢才是用而不偏任其親暱如四之渙其羣然後令出而人信之正位而人歸之卦中凡爻義相承者多類此故曰爻之序上九處卦之外故另發一義

風行水上渙先王以享于帝立廟

天命之流行也不已人之死也遊魂為變若風水然先王報本反始于郊焉于廟焉所以聚精會神以感格之忽忽乎其欲享之也仁孝之思也

節亨苦 節亨剛柔分 初九不出户 不出户庭知
節不可 而剛得中苦 庭无咎九二 通塞也不出
貞 節不可貞其 不出門庭凶 門庭凶失時
道窮也說以 六三不節若 極也不節之
行險當位以 則嗟若无咎 嗟又誰咎也
節中正以通 六四安節亨 安節之亨承
天地節而四 九五甘節吉 上道也甘節

時成節以制　往有尚上六　之吉居位中
度不傷財不　苦節貞凶悔　也苦節貞凶
害民　亡　其道窮也
水在澤上畜洩當以其時有節之象節剛制也剛貴
于得中卦之二五皆得其中剛柔適均皆節之義說
以行險卦德也人心惟危一念之侈遂流于淫靡如
陂澤之偶決則所畜立潰豈不險乎得中而適均則
即乎義理之安不必過為堅苦而自不陷于人欲之

危所謂說以行險也若九五一爻居尊位而以中正之道為節此尤節之大者也夫縱恣者不正固陋者不中聖人之道惟其中正而已天理人情之至當天下古今所共由道之所以不窮也若夫苦節堅忍偏僻矯世戾俗非中正之道不可通行豈可貞固守之而不變乎葢苦者說之反也夫聖人中正之道皆本乎天理之自然試觀天地節而四時成故有節氣有中氣聖人在位立為法度尊卑上下宫室衣服輿馬

皆有節以制之而不可渝故不傷財不害民此中正之道也卦之剛柔分于噬嗑于賁于漸于歸妹于旅于豐皆然于節與賁言之者賁取其文節取其適均也苦節二句當在中正以通後誤在前

易以象教不言象則言意皆晦夫澤者所以畜水而又流通于外以資灌溉之利也嘗至壽州安豐塘古所謂芍陂其地西北高而東南下水源自西而來三面築堤環之以畜水環列斗門以通水道以時啓閉

民田獲利所及甚遠若畜洩不以其時或防穿𤗪廢則水洩而農田失利乃恍然于易用節之象易之无所不包如此今觀六爻之義以甘苦通塞為言是假其象以立義也初九在下節之始水之宜畜而不宜洩者一陽在下若澤之固其隄防傳曰知通塞也以全卦之象而言也水在上澤在下通水之上源以注澤而塞其下流以畜水也不出户庭慎固其防而不使有漏巵之患也如制節謹度以裕其儲畜者也九

二于他卦為陽剛中正而是卦反凶何也夫水之畜于澤也將以廣灌漑之利也財之畜于國也將以備緩急之用也非自有餘也初既塞之于下以畜之矣畜則宜洩積貴能散二復以一陽閉塞于上此知塞而不知通時當通而反塞失時之極也待澤于下流者其將有旱乾之患乎水之盈于澤者其將有潰決之虞乎多積者其將厚亡耶甚矣其凶也戶在內門在外戶外為門二陰位九二以陽居陰有閉塞其門

之象門大户小初如塞隄之隙穴故无咎塞其門則凶六三中虛承水之下居澤之上水之自上而洩于下者也既畜則宜洩然洩之不以其時澤其涸乎時懷不節之嗟則不至急于需水之時而乃有竭澤之嘆也所以无咎也不節則嗟正言其宜節也傳曰又誰咎也言今日不節則異日之憂誰咎語意與爻似異而實同六三在下卦之上水門雖啓不至過洩也不以為虛設預戒之詞而以為匱竭之實事則无咎

之占不得不另作一解矣四比于五安節之亨傳以承上道也釋之人皆知四之亨為承上之五也而不知承上之何以亨也夫澤所以瀦水而非水之源也有其源焉居澤之上自源而注于澤既瀦矣乃自澤而洩于外五之中實坎之中爻其水之源乎四中虛承五而在澤上與下卦相通其澤之溝渠乎承混混之源泉迂徐灌輸以達于澤而无所阻滯所謂安節之亨也承上之道也大臣之承流宣化使上无屯膏

下廣儲畜何以異是乎九五陽剛中正坎在澤上水之源也剛中正泉之所以甘也淵泉也時出不窮源遠而流長下之所瀦者日深所濟者益廣往有尚也人主有生財之大道裕其不竭之源而有不匱之施彖所謂中正以通也上六苦節人皆以為居節之極而言不知爻有其象六在上如穴亦水之源也五以其實上以其虛虛則能通流取其節源取其開而卦三陽爻惟九五中正為甘泉初二皆有開塞之象上

六在九五陽爻之上反有源塞不開之象如是在已既行之艱苦而瑣屑刻深偏執蔽錮人情亦不能相安雖貞亦凶然不致有不節之嗟所以悔亡或謂九五中正不應反爲閉塞非知易道之屢遷也凡水之流通者多甘閉塞積聚者多苦觀節之一卦以象而言皆不煩言而解此卦之所以必言象也

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水以其出之有節也君子立爲多寡尊卑之

數度使不敢踰以範世也寡欲崇儉所以養德而檢身也

䷼

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也

初九虞吉有他不燕九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬

利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

靡之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰音登于天貞

匹亡絕類上辰羊叶也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

凶

風之在水上則為渙流水也風之在澤中則為中孚止水也風水之相合无間以虛也為内外上下相孚合而无間之象柔在内而剛得中合二體而言也中虛信之本中有物以間之則格而不能孚矣柔在内中虛也中實信之質中无主以實之則僞而不能孚矣剛得中中實也說而巽在下者說上之化而順從之也張子以孚為覆乳之象朱子亦曰孚字從爪從

子如鳥抱卵之象夫卵中柔而外剛然柔中含有生意但不能自化必俟陽氣外入而内乃化雞之伏卵也專一无間久則陽氣薫蒸透徹向之卵乃化而為雛无不相似者教誨爾子式穀似之古人所以取喻于螟蠃也若澤中水鳥卵多不自乳散在草間春深風和日暖則自化而為雛所謂風化易益求之萬事萬物之理无不合也聖人之德教化民亦如是矣蓋人心无不各有天良然不能自化聖人本至誠惻怛

之心制為禮樂教化薫陶漸染久之而革面革心風移俗易比户可封故曰必世而後仁所謂孚乃化邦也豚魚即江豚聖世不无頑民而况于物乎故謂聖人之仁及庶物使之咸若可也若一一有以感格之則物反靈于人矣鳳儀獸舞聖人不以神化期人言其可勉而至者故豚魚只取風澤中物象巽為魚互震為足魚有四足豚魚也又互艮以其形而言則為黔喙之屬以其性而言則善入形似豕而入于澤中

乘風則又震動出沒于澤上合二體言之皆江豚之象大澤中多有之是故豚魚一物也王弼以豚魚分二物盖以為江豚則信則在豚魚而不在我以豚魚為无知之物而信足以及之則信在我而自能及物夫江豚亦无知之物風將起而豚魚出如天將雨而石燕飛非豚魚出而始致風也聖人之聲教四訖深山窮谷蔀屋窮簷无不深入其隱微感動其志氣涵濡鼓舞于浩蕩之天何以異是乎是信仍在我也利

涉大川虚舟則能容人若虚公无物則誠无不格又何險之不濟乎中孚以利貞風之動物也无心物之應風亦非有意上以誠感下以誠應上非邀結下非面從皆天理之正也誠者天之道故曰應乎天

中孚大象離有鳥象小過横飛之鳥故舒其兩翼于外中孚伏鳥也故歛其兩翼于中初當鳥足足動也孚取其專一不妄動然後能孚故曰虞吉虞如即鹿无虞之虞卦象離離為網罟故曰虞虞人之設網罟

于此久而不易則必有所獲屢易其處則徒有遷徙之煩而无獲禽之日上之感下也固以誠而下之應上也亦以誠若二三其德人誰與我燕如燕居之燕安也有他則不獲其所安无之而可也傳曰志未變也言專一以應上也初之剛而得正也二中實而有剛中之德爻之最善者也夫人我一體也所以不能相孚者以其有物我之見也若擴其包與之量而无形骸之間則通德類情直如呼嘘之感通鶴鳴在陰

而子和上氣之相感不必其相見也且人所以不能相孚者以有情好之私也若能公其好惡而不專已自封如好爵之同靡所謂絜矩所謂行恕則在家无怨在邦无怨矣又何爾我之閒乎此其所以孚也好爵中虛之象靡傾也震仰盂互艮亦反震如對飲也鶴水鳥近澤在隂伏于下也兑為口巽亦為覆兑卦上下有二鳥之象一仰其口一俯其口有鳴和之象傳曰中心願也言此以誠感彼以誠應也六三為説

之主陰柔不中不正而上與陰比卦惟二陰適相遇于中爻故曰得敵私情之相比也既不中不正則其孚也豈能有常其相得則鼓而歌其相背則罷而泣矣卦以二柔為中虛在爻則其位不中正反為虛而无實之象互震為鼓互艮為罷兑口仰而歌巽口俯而泣有其象六四居下卦之上大臣之位上承九五下比六三四為入主三為説主上入下説兩情相合孚于下則不孚于上攬君威福之權市私恩于下以

得民如陳氏之厚施則為凶于而國害于而家矣必安臣子之分絶去黨援一心奉上乃相孚而无咎四得其正不至如小畜上九之亢也震為馬艮為反震亦震類也馬繼其羣兩馬相依則交首而以口相摩絶類上則馬分而匹亡矣不言應初者卦義中孚二陰相比之情親也餘見小畜九五陽剛中正有孚也象所謂利貞也以中正之理相孚則其合愈固公而非私雖攣如而无咎上九騰飛之鳥也亢而不下浮

而不入徒飾聲音笑貌以為邀結之術人誰信之鶴之鳴音之由中而達外也故能感而有和翰音則陽浮于外以號召于下者也羽翮扇動之音非由中出苟其由中而出則雖鳴于陰而千里之外應之苟其致飾于外則雖登于天而人亦若罔聞之矣誰其和之故惟入乃孚上九亢而不入上下乖格終成睽孤凶之道也亢極將隕何能久乎五為天位上九在五上有其象

澤上有風中孚君子以議獄緩死

上下之情欲其孚而于議獄為尤甚上无憾而下无怨所謂孚也澤上有風低徊往復容與淡蕩相合无間君子之議獄也虛中研訊服念五六日至于旬時不敢遽決必期情罪之相孚若風水之相合如是則用刑而民心服矣

☳☶

小過亨　小過小者過

初六飛鳥以　飛鳥以凶不

利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛

凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗過遇之往厲必

可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲

鳥遺之音不
宜上宜下大
吉上逆而下
順也

戒勿用永貞
六五密雲不
雨自我西郊
公弋取彼在
穴上六弗遇
過之飛鳥離
之凶是謂災
眚

不雨已上也
弗遇過之已
亢也

小過亨因過而始得亨也與時行時當過而過也是過而仍不失其正也柔而得中亦非太過故可小事也大事用剛失位而不中故不可大事也此以卦之爻位言既不可大事而又曰大吉何也葢又以全卦之象而言此處小過之時義也小過大象坎當此之時陰盛陽微非君子進用之時宜如鳥之知幾退隱山林不宜上宜下即遯之好遯為君子之吉明夷之于飛也有飛鳥之象故繫之辭飛鳥聞其音而即逝

飛之速也以其自上而下下順而易上逆而難上多震懼下得所止也是以大吉也聖人之意微矣文王繫卦之時非適聞鳥音且解鳥音也但以象而言耳互兑亦音也

小過爻詞最為難明惟本象傳推之則其義著矣葢二與五所謂柔得中也三與四所謂剛失位而不中也初與上柔之不中也初以陰柔居下不能履正當小過之時宜下不宜上乃上應於四小人之希寵干

進趾高氣揚而罹于罪罟者也此爻義也卦為横飛之鳥凡鳥多平飛既已飛矣而猶上而不止則无所棲託若鳥之初飛自下而上亦其常也飛非必即凶也辭曰飛鳥以凶葢入于羅網飛而止欲飛而不能也傳故曰不可如何也此以卦象言也凡卦初上二爻多以全卦取象震有畢象震艮反對互巽為入互兑為口巽亦反兑虞人之施畢也在上則仰在下則俯中懸餌焉鳥之入也自上而離則俯其口自下而

入則仰其口下止而動上動而止皆入于網羅之象故初與上二爻皆為飛鳥之凶此聖人立象以盡意也二以柔居柔而在下故善守其中五以柔居剛而在上故善用其柔六二爻詞四句只形容一箇柔得中正此處小過之善焉者也祖妣君臣只以爻位言二越四而與五同類過其祖而遇其妣也祖者人之本以人事類之如禮之本用之本原其始非過乎共與儉也今過之是過其祖矣然因時制宜反得近本

雖過而適與相濟如陰陽之相配有妣而祖不孤矣二五皆柔而得中也不及其君遇其臣君主也臣輔也理之中正所以主宰萬事君道也凡不得不過焉者皆匡救調劑焉耳臣道也小過雖不能得其中而適合乎調劑之宜所以過而亨也以爻位言五君也二臣也五以柔居剛為不過柔二以柔居柔似為過于柔矣而適得其臣道柔而得中則亦不過也傳曰臣不可過也發言外之意也既曰小過而亨而又曰

不可過何也葢所謂過者小過而非太過如行雖過
于共而近于禮用雖過于儉而合乎禮若太過而足
共則取辱太過而不中禮則陋爻言小過者雖不及
其君而過其臣傳言已不及其君矣不可又過其臣
也皆言小過之柔得中也所以无咎也傳例如此者
多卦二陽在中四隂在其上下有隂盛陽微之象故
爻于三四兩爻又發此意卦象亦小人樹黨君子孤
危之時所謂失位而不中也故聖人于三四兩爻皆

為陽慮也三四雖同為剛之不中然三失之過四失之不及均為不中九三重剛當小過之時難乎免矣故戒之以弗過而失之剛當小心謹畏以周防之若不防而反從之或有戕害之者矣豈不凶乎三應上為從傳曰凶如何也與鼎之九四信如何也意同言其剛而自用不恤人言忽于始而不防則必凶于後矣九四以剛而居柔雖剛而不至于過故為无咎但其位不當以剛居柔下應初陰夫君子之待小人當

不惡而嚴不可與之為緣者也如孔子之于陽貨孟子之於王驩是也未嘗稍為之屈也道義之防不可踰也四以剛居柔已虧其剛若再過之則畢巽而亂羣矣故戒之以弗過而失之柔柔則與小人相遇小人傾險不可測危道也故既與之遇必戒謹自持勿為其所轉移或誘我以利或迫我以威皆不可為之動而永守其正固之操如是則庶无汚染而始終自全矣觀此一爻小人之可畏而不可暱近如此聖人

之辭繁而不殺反復丁寧其憂深其思遠所以為君子慮者至深切矣所謂无有師保如臨父母也自古聖人尚以巧言令色為畏況其下此者乎荀文若揚子雲皆高才絕學而不免于後世之譏者其亦不明于此爻之義也夫傳曰終不可長也如姤之所謂不可與長也意同三在下小人忌其進故宜防四位高小人易與合故宜戒陰陽貴相應在小過之時二陽皆與陰比應然從之則戕遇之則厲矣故易貴于知

時也六五柔而得中亦處小過之善焉者也小過之時君臣遇合難言之矣六五有柔中之德未嘗不思自靖其篤棐而隂盛陽微則感格之難也欲其交孚豈可得哉隂陽和而後雨小過陽陷于隂但隂霾而不雨凡雨固陽氣之下降而隂氣亦隨之而降今隂氣飛揚于上傳故曰已上也小畜之不雨陽亢而隂微臣之未能畜止其君也文王所以歎也小過之不雨隂盛而陽微小人之蔽錮其君也周公所以歎也

辭同而意異也公弋取彼在穴矢之用直而弋之用圓密雲之不雨小人之為祟也當小過之時陰揜乎陽小人之隱伏而為患者如鳥在穴城狐社鼠豈能直攻而去之若用柔中之道格君心之非如睽之遇主于巷坎之納約自牖乘其間而攻之如射鳥者不用矢而用丸庶乎其取之也易矣此亦可小事不可大事之意自古直攻小人者非但不能去或至受其反噬而審時觀變假一時之權宜以赴事機之會者

往往開悟君心斥去陰邪故公于此爻著其義為大臣者不可不知也弋取在穴如獲狐射隼射言獲難詞也弋言取易詞也則弋之用妙也二陽在四陰之中卦有坎象為隱伏為穴為小人為弓艮為小石為果蓏堅而圓彈丸之象又嘗即是爻而思之其詞與小畜同大傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎故史遷云文王囚而演易孔氏仲達亦引韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德謂周公被流

言亦為憂患皆為得之矣是易固演于羑里之日而
爻亦必繫于居東之年也小畜之辭文王自嘆其不
遇于君小過之詞周公自嘆其見疑于主其寄慨同
也文王異姓也周公貴戚也身雖居東乃心无日不
在王室為鴟鴞之詩以遺王冀王之一悟而一改也
故又益之曰公弋取彼在穴其惓惓之意不能无望
于二公乎隱伏而流言者易所謂在穴詩所謂鴟鴞
耶大誥曰亦惟在王公邦君室夫碁間王室者乃在

家庭骨肉之間非在穴耶以其在穴故只宜用弋也
凡所射者或狐或隼或雉而此但曰在穴罪人未得
亦欲諱其名也聖人之情見乎詞矣弗遇過之上與
下之止體相應而又互巽為入故戒以弗遇而過之
遇而不過則止而入于網羅矣如鳥之飛而離于羅
也畢在山而鳥離之其飛之高而亢也故不宜上也
非意料之所及故曰災眚小過之時而為過高之行
矜已傲物入于罪罟而不知也凡爻詞有相同而意

巽者以爻位之巽也三四雖同曰弗過而三戒其剛四戒其柔上六與四只互易二字而四戒其相遇上慮其相過所過者不同所遇者亦不同也而或者拘于詞而鮮通則失爻意矣

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉雷在天上大壯其殷于山則其聲微矣君子持敬節用盡哀禮之正也其或已共矣而不忘謙抑已儉矣而猶存撙節蓋其慎也已免喪矣而餘哀未忘蓋其

仁也

䷾

既濟亨　既濟亨小者　初九曳其輪　曳其輪義无
小利貞　亨也利貞剛　濡其尾无咎　咎也七日得
初吉終　柔正而位當　六二婦喪其　以中道也三
亂　也初吉柔得　茀勿逐七日　年克之憊步皆
中也終止則　得九三高宗　叶也終日戒
亂其道窮也　伐鬼方三年　有所疑也東

克之小人勿用六四繻有衣袽終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福上六濡其首厲

鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

水火者乾坤之二用以兩物而言火炎上而水潤下以二氣而言則火宜降而水宜升乃為相交水得火而不寒火得水而不燥陰陽之相資為用也然文周不虛言理只以人事言卦之剛柔各得其正各當其位葢經理之功已在既濟之前至是萬事皆得其序萬物各得其理故曰既濟也其時振綱飭紀大端已正法令之行或小者有未協宜則為之振理使通行而無滯規模初定利于貞而可久然天下无不潄之

法而人心亦靡不有初鮮克有終盈虛消息亦天運之循環安不忘危易所為懼以終始也卦之剛柔皆得中傳以柔得中釋初吉而不言剛得中何也柔得中為明體知明則處當故吉上卦坎體陽陷于陰也陷則止止則亂也濡其首也既濟之所以為未濟也

傳小字上應仍有小字

象辭以卦爻言而濟字之義實言濟涉故此卦六四未濟六三皆以涉川言未濟之象亦曰小狐汔濟[illegible]

方牛車最重濟渡為難往往亂流而渡非同舟楫之利故周公于既未濟初二兩爻有取此義而卦亦有其象離為牛坎為車既濟自外而內未濟自內而外既濟出乎險如解之來復未濟方涉乎險而有事于外既濟初即濟矣故曳輪濡尾于一爻言之未濟方濟也故濡尾曳輪分二爻言之凡車之濟也其入水而下也輪勢甚便其出水而上也輪勢反艱故御車者必退曳其輪以取勢然後用力前驅牛之力得施

輪乃轢之而上車曳輪則牛濡尾矣葢言既濟之初當用其艱貞也于義為无咎矣坎為曳牛在下則尾濡矣六二以全卦而論則為既濟以二五兩爻而論則陽仍在上而隂仍在下隂陽之交未合也男先乎女陽氣不下降則隂氣无由而上升如婦之喪其茀有所待而後行既濟之時草澤之遺賢高不字之貞然景運初開抱匡時之畧者亦思乘時利見而攺革之際難以輕進二五以中正相應廸簡王廷幣聘之

來有日矣不必求其合而自合矣遂則自炫矣傳曰以中道也不希世亦不避世也易于陰陽之爻多取象于夫婦坎為馬離為車中虛而明車之无茀者也七日亦如復言于初震言于二也爻至二而互坎為爻合之象九三剛而不中當國家晏安无事之時恃其富强遂勤遠畧而開邊釁如高宗之伐鬼方也葢好大喜功必自小人導之矣以高宗之賢而不免于此若漢武之于匈奴唐太宗之于高麗明太祖世祖

之屢勤北伐皆剛而不中之故也蓋至于中國疲敝海内虚耗悔之晚矣殷之高宗蓋戍平既久之時高宗曾有此事故取之以為戒三年克之言其久也惜之也坎為險為隱伏離為戈兵兩離夾坎有其象三年離數互坎陽比二陰為所陷故曰小人勿用六四取濟川之象處既濟之時居大臣之位當舟楫之任安不忘危時凜氷淵之懼所以免胥溺之患也繻當作濡有當作其與濡其尾濡其首一例卦互離離之

中虛有舟象上下互二坎有舟在水中之象衣袽衣囊也亦離象互未濟而坎為加憂扁舟一葉泛乎中流風波之險至濺其衣袽險何如也能不懼乎如是則因恐致福矣九五陽剛中正處既濟之善者也坎在北為西隣離在南為東隣既濟之初不无制度文為之盛而其後沿習之久徒尚虛文而少實意故惟在盡其樸誠以守先世之典型庶乎福禄永綏矣離之中虛不若坎之中實為有孚也離之備物文盛而

誠意衰薄不若坎之明德以薦馨香也五互離有牛象互坎為血卦坎有尚實之義如所謂樽酒用缶者故曰禴也傳曰東鄰殺牛不如西鄰之時也詩曰物其有矣惟其時矣東鄰當盛夏離明之時宜用禴而殺牛非其時矣不如西鄰之禴祭物雖薄盡其誠神必降之福也上六以陰柔處既濟之終又居坎陷溺于晏安不能自振拔其勢危殆如過涉而濡首也不曰凶而曰厲蓋濡者沾濡未至滅頂也易于離多言

首下三爻互離而一陰揜其上又坎為陽陷于陰有其象六爻之義亦相承初九言既濟之維艱也六二言既濟之時宜求賢自輔恢張鴻業也九三國家无事之時宜戒遠畧而與民休息也六四安不忘危若涉氷淵也九五敦誠實而不尚虛飾崇儉約而不事奢華此持盈保泰之方久安長治之策所以處既濟之道盡矣濡其首宴安鴆毒終止則亂天運也亦人事也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水之滅火易易耳水在火上相去甚近涓滴皆足為患事變无常不豫為之計患至而憂之晚矣君子所以未雨綢繆也

䷿

未濟亨小狐汔濟濡其

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三

濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行

尾无攸　濡其尾无攸　未濟征凶利　正也未濟征
利　利不續終也　涉大川九四　凶位不當也
雖不當位剛　貞吉悔亡震　貞吉悔亡志
柔應叶雍也　用伐鬼方三　行也君子之
年有賞于大　光其暉吉也
國六五貞吉　飲酒濡首亦
无悔君子之　不知節也
光有孚吉上

九有孚于飲

酒无咎濡其

首有孚失是

未濟剛柔之位皆不當事皆未得其序物皆未得其理所以為未濟也未濟亨未濟有亨之理也柔得中則能虛中以應九二陽剛之賢而六爻上下相應故終有可濟之理然能濟與否則存乎用人大川渺茫利用舟楫小狐徒涉汔濟而未出險中濡其尾是以

未濟力不足也夫未濟之時國家多難之日在國則賴有長君國事則宜委任老成或貪立幼弱或誤用新進鮮有不敗事者易之為戒深矣汔朱子語類以與井卦汔至汔同與傳意合坎為狐雖不當位剛柔應也宜在柔得中下誤在後

文王彖詞于未濟取狐象則濡尾者狐尾也周公爻詞于既濟已先自取牛車之象睽之輿曳牛掣亦離互坎也故尾輪并言則輪為車輪尾為牛尾若以為

狐尾則因曳輪而濡尾狐車不可并也故未濟之尾與既濟同也葢未濟之初即涉于險初以隂柔在下昧于淺深之宜往而陷焉如輪尚未下而牛尾已濡吝之道也傳故曰亦不知極也言不知淺深之則也見初之宜審也離互在坎中濡尾之象九二因初之濡尾而遂曳輪在既濟因曳輪而濡尾終登彼岸在未濟因濡尾而曳輪未可深涉葢其慎也是以吉也傳故曰中以行正也惟其得中故不遽進改轍而行

正而不陷故貞吉也二則輪見矣牛前而輪後有其象六三以柔居剛其志剛勇于進也其才弱不能濟也不中不正當未濟之時而妄動以求濟征則凶矣利涉大川遺不字未濟征凶何利涉之有如坎之六三在重坎之閒惟安静以俟時而已離為舟互在坎中既濟舟在上險可出未濟舟在下險虞陷有其象九四以陽剛居大臣之位在下卦之上有出險之象而以剛居柔亦不過剛故貞吉悔亡而志可得行也

未濟之四即既濟之三故其取象同九三當既濟之時而勤遠畧故曰三年克之難辭也九四當未濟之時宜奮興以求出險未可安坐而求濟也故曰震用用震疊之威而伐鬼方如火烈烈如武鄉之五月渡瀘皆不得已焉耳上五爻互離有王用出征之象三年有賞于大國喜之之辭也服其心不以力彼自來而我賞之也大國對鬼方言坎為鬼方則離為大國離為文明坎為隱伏也既濟言克之三重剛用威克

也未濟言有賞四以剛居柔用懷柔也柔皆順乎剛離為大明在上坎伏在下有其象三離數六五象所謂柔得中也中兼乎正故貞吉无悔離本明體五復虛中以應下之賢令儀令色由中而發非外飾也一爻其光一飲其和有不為之心醉者乎故曰有孚傳曰其暉吉也太和之氣之達于面目者也以二體而言火在水上為未濟以爻而言則柔上剛下剛柔相應火外明而水内景水火相映其光愈覺藹然其象

然也上九以陽剛得正持未濟之終事之向乎既濟者也于斯時而飲食晏樂以示休息而相勞苦詛曰不宜益人情之所欲衆心之同然故无咎然遂以為无事而肆意縱情則驕侈之念生而衆心離防檢之術疎而窺伺起禍機之發不在于遠而在蕭牆不在于久而在頃刻漢高祖之于彭城王全斌之于蜀自古以來得而復失勝而終敗易于反掌何可勝數皆飲酒濡首之為害也有孚失是言向之有孚者即當

于是而有失近在指顧之間甚矣聖人之為戒深也上九一陽在上高亢睽孤而下伏重坎故有孚而終失卦于需于坎于困皆言酒重坎上浸離為首有飲酒濡首之象既濟之濡首陰揜乎陽未濟之濡首陰侵乎陽也初宜慎之于始二以中正求濟涉險而不陷三不宜行險儌倖四則奮興有為才克有濟五則德足以致羣賢之輔上九向乎既濟而又失之所謂懼以終始耶未濟而求濟之道亦盡矣又此二卦相

為首尾既濟之初即未濟之終既濟之終即未濟之始故初上二爻皆以首尾言天運之盛衰人事之得失相為倚伏易之所以不窮也

火在水上未濟君子以慎辯物居方

水在下火在上辨物之宜而使之各居其方則各得其所而不相害矣

易箋卷四